四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

羣書考索卷二十四　二十五

詳校官中書臣竇汝翼

主事臣祁韻士覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣徐步雲

謄録監生臣陳炳

羣書考索卷二十四

宋　章如愚　撰

禮門

朝儀類

宋朝國朝元日五月朔冬至大朝會其日陳布將士填街及左右金吾六軍諸衛勒所部列黄麾大仗屯門及陳於殿庭如常儀文武百僚及羣官客使等皆入朝近仗就陳於閤外大樂令樂工叶律郎俱入就位諸侍衛

之官各服其器服符寶郎奉寶俱詣閤奉迎羣臣客使陪位官俱入就位立定侍中奏中嚴又奏外辦閤門唱鞭宮垂撞黄鍾之鍾石五鍾皆應皇帝服衮冕御輿以出曲直華蓋侍御如常儀協律郎舉麾宮垂奏乾安樂鼓吹振作皇帝服衮冕執圭出自西房即御坐南向扇開叶律郎偃麾戛敔樂止符寶郎奉寶置於御座前文武三品以上尚書省四品自大慶門入三品以上入奏正安之曲至位樂止中書侍郎給事中押表案祥瑞案入詣

東西階下相對中書門下學士兩省御史臺供奉官横行北向樂止典儀賛再拜在位官拜舞起居訖太尉將升中書令門下侍郎俱降至兩階下太尉詣西階下解劒脫舄升殿中書令門下侍郎各於案取所奏之文詣褥位解劍舄以次升分東西立以俟太尉詣御座前北面跪奏稱賀云俛伏興降階佩劒納舄餘官升降劒舄准此還位在位官俱再拜舞蹈訖侍中進當御前承旨稱制宣答横行官分班序立中書令門下侍郎升詣御

座前各奏諸方鎮表及祥瑞訖戶部尚書就承制位跪奏諸州貢物請付所司侍中承旨稱制可退次禮部尚書奏諸蕃貢物請付所司司天監奏雲物祥瑞請付史館皆如上儀侍中進奏禮畢宮垂撞蕤賓之鐘左右鐘皆應叶律郎舉麾宮垂奏乾安樂鼓吹振作皇帝降座御輿入自東房扇開偃麾戛敔樂止侍中奏解嚴文武百寮相次退還次仗衛排列如舊以俟上壽中書門下文武百寮立班如朝賀儀皇帝出入舉麾奏樂戛敔止

樂文武百寮拜舞分班相次退並如賀儀太尉升殿執
爵跪奏稱上千萬壽降階云云皇帝舉第二爵登歌作
甘露之曲舉第三爵作瑞木成文之曲第四爵奏嘉禾
之曲尚食奉御進酒殿中監省酒
入閤國朝沿唐制以月朔御紫宸殿羣臣行入閤之儀
唐恭宗寶歷初始以月朔御紫宸殿入閤後唐明宗天
成初又以月望國朝但以月朔行之其儀閤門先期舉
奏俟詔可即施行前一日供帳於文德殿云云太祖建

隆元年八月帝常服御乾元殿文武百官入閤置待制對官　三年八月朔御崇元殿文武百官入閤竇儀待制邉元範候對十一月朔復御崇元殿入閤趙矩待制張澹候對　四年四月朔帝服通天冠絳紗袍御崇元殿視朝設金吾仗入閤艾頴待制馬士元候對　太宗淳化二年十一月詔以來月朔日御文德殿入閤令楊徽之張洎與有司取舊圖校定儀注以聞云云注洎又上奏按今乾元殿即唐之含元殿也在周為外朝唐為

大朝冬至設仗衛朝萬國在此殿今之文德殿即唐宣政殿也在周為中朝在漢為前殿在唐為正衙凡朔望起居及冊后妃太子諸王三公對四夷君長試制策舉人在此殿也今之崇德殿即唐紫宸殿也在周為内朝在漢為宣室在唐為上閤即隻日常朝之殿也東晉太極殿有東西閣唐置紫宸上閤法此制也所謂入閤者蓋隻日御紫宸殿上閤之時先於宣政殿前立黄麾金吾仗俟契勘畢喚仗自東西門而入故謂之入閤今朝

廷以文德正衙權為上閤甚非憲度也切見長春殿正與文德殿對伏請改叙此殿以為上閤作隻日立仗視朝之所其崇德殿崇政殿即唐之延英殿是也為雙日常時聽斷之庭庶乎貽合前規永埀昭範䟽入不報
三年五月朔御文德殿入閤詔有司增設黃麾仗二百五十人令文武官隨中書門下横行起居徙翰林位於參知政事位後注舊制入閤惟殿中省細仗與兩省供奉官班入陳於庭帝以為儀衛太簡故命增設仍先列

於庭中省仗仍舊　眞宗景德閤門儀制景德元年二月翰林學士梁顥起居舍人知制誥李宗諤等上言准詔定閤門儀制令重加刋正以類分門共成六卷且春秋大宴小宴賞花行幸宴會各按合班圖位次為四圖請班下閤門遵守仍令三館寫儀制四本一本進入二本送閤門一本送御史臺從之初上以閤門制多世曹史之言殊乏規矩命顥等詳定至是來上　眞宗祥符二年六月帝問宰臣讀時令之禮何時可行王旦曰舊以

四時首月讀之詔自今每入閤日即行此禮其後亦不果行　三年閏二月朔御文德殿入閤李廸待制杜夢證候對　康定閤門儀制景祐間四方館使夏元亨乞修定閤門儀制命翰林承宣章得象知制誥李淑看詳康定元年四日修成制十二卷事例七卷　仁宗景祐三年正月詔知制誥李淑等重修閤門儀注其入閤儀注頗省去繁文與舊儀稍異　立班圖景祐四年詳定閤門儀制所言紫宸垂拱殿起居臣寮左右位上欲鐫

字記驗并立班圖欲用綃寫二本進内二本付閤門收掌從之　元會天聖四年上謂輔臣元會禮久廢朕以來歲元紫宸殿行之宰臣王曾曰朝元盛禮也近年闕於講習命有司撰集議注行之　景祐四年三月詔五月朔行入閤之儀仍讀時令付禮院詳定儀注先是詔國朝朝會時令委編修官約唐月令詳定以備宣讀於是賈昌朝等采國朝律歷典禮日度昏曉中星及祠祀配侑諸事當以歲時施行者定為一篇上之遂詔因入

閤行其禮後亦不果寶元二年十二月宋庠近奉德音
詢及入閤政事臣雖略陳梗槩然理有未詳退而講求
敢具條悉夫入閤者乃唐家隻日於紫宸殿受常朝之
儀也按唐有大内有大明宫宫正大内之東北世謂之
東内有大内爲西内自高宗以後天子多仁大明宫宫
之内南門曰丹鳳門内第一殿曰含光正室大朝會則
御之對北第二殿曰宣政謂之正衙朔望人冊拜則御
之又對北第三殿曰紫宸殿之上閤亦曰内衙隻日常朝

則御之據唐制凡天子坐朝必須立仗於正衙殿或乘輿上御紫宸殿即喚正衙仗自宣政殿兩門入是謂東西上閤門也如以國朝之制相比則今之宣德門唐丹鳳門也大慶殿唐含元殿也文德殿唐宣政殿也紫宸殿唐紫宸殿也今欲求入閤本意施於儀典即須先立仗於文德之庭如天子止御紫宸即喚仗自東西閤門入如此則差與舊儀相合但今之諸殿比於唐制南北不相對以此為異耳故後來議論因有未明又按唐自

中葉以還雙日及非有大臣奏事别開延英殿賜對若令假日御崇政延和是也乃知唐世每遇坐朝之日即為入閤而叔世亂離五朝草創大昕之制更從簡易正衙立仗因而遂廢其後或有行者常人之所罕見乃復謂之盛禮甚不然也今之相傳入閤圖者是官司記常朝之制如閤門有儀制勑合班雜坐圖之類何足為希濶之事哉况唐開元舊禮本無此制至開寶中諸儒增附新禮始載月朔入閤之儀又以文德殿為上閤差殊

尤甚蓋當時編撰之士討求未至臣伏恐朝廷他日修復正衙立仗欲乞送付兩制使預加商確改正舊儀詔兩制詳定學士丁度等奏今詳元起請入閣是唐朝隻日於紫宸殿受常朝之儀若今來隔日行之禮頗為煩況今殿宇與舊制不同宜且仍舊從之　神宗熈寧三年五月宋敏求等言奉詔重修定閤門儀制内文德殿入閤門儀令儀制所載與國朝會要及時人議論頗或異同按今文德殿唐宣政殿也紫宸殿唐紫宸殿也然

祖宗朝皆曾御文德殿入閤唐制常設仗衛於宣政殿或止坐紫宸殿換仗入閤如此則當御紫宸殿入閤方協舊制王珪等言入閤者乃唐朝隻日紫宸受常朝之儀也非為盛禮不可遵行

宴享類

宴享傳曰享以訓恭儉宴以示慈惠恭儉以行禮慈惠以布政故享有體薦宴有折俎享有圭璋宴有好貨而享為大宴為小也上公三宴三享侯伯之三宴再享子

男之三宴一享享宴必相為終始也方其享也體薦列於俎鼎之間圭璋陳於奠幣之際牢十有二以示其多儀儀具有品以彰盛物其禮可謂盛矣禮備而不嚴則諸侯習於禮文之盛熟於采物之美志以侈移心以欲縱聖人於是而嚴之於享禮几設矣而不敢倚酒盈矣而不敢飲肉乾矣而不敢食皆繁而不殺勞而後成也及其宴也折俎必以備其情好貨必以將其意割烹以共於內饔酒以共於酒正則其禮可謂簡矣禮簡而不

親則諸侯苦於禮之難行而厭於禮之太嚴情以是乖志以是隔聖人於是親之於宴禮諸侯之序以齒而不以爵則不拘其分也不醉則無歸則不拘乎法也是故享以嚴為主所以示恭儉宴以親為主所以示慈惠也

定王晉侯使士會平王室王享之原襄公相禮殽烝武子私問其故王聞之召武子曰季氏而弗聞乎王享有體薦宴有折俎公當享卿當宴王室之禮也武子歸而講求典禮以修晉國之法

饗有四燕有二皇氏云

饗有四種一是諸侯來朝天子饗之則周禮㢠行人職云上公之禮其饗禮九獻食禮九舉如其牲則體薦二是王親戚及諸侯之臣來聘王饗之禮亦有飯食及酒者親戚及賤臣不須禮隆但示慈惠故並得飲食之也其酌數亦當依命數其牲折俎亦曰殽烝三是戎狄之君使來王饗之其禮則委饗也其來聘賤故王不親饗但以牲全體委與之若夷狄君來則當與中國子男同故小行人職掌小賔小客所陳牲牢當不異也四是饗

宿衛及耆老孤子則以醉爲度故酒正云凡饗士庶子耆老孤子皆共其酒無酌數也燕禮者凡正饗食在廟燕則於寢燕以示慈惠故在寢也燕禮則折俎有酒而無飯其禮最輕升堂行一獻禮畢而説屨升堂坐飲以至醉也凡燕禮亦有二種一是燕同姓二是燕異姓若燕同姓夜則飲之其於異姓遜之而止禮記正義

燕禮禮記燕義云諸侯燕禮之義君立阼階之東南南鄉爾卿大夫皆少進定位也設賓主飲酒之禮也使宰

夫為獻主臣莫敢與君亢禮也不以公卿為賔而以大夫為賔為疑也注云宰夫主膳食之官也天子使膳宰為主人正義云為疑者公卿朝臣之尊賔又敵主之義疑其敵君為嫌所以使大夫為賔逺嫌也又云小卿次上卿大夫次小卿士庶子以次就位於下獻君君舉旅行酬而后獻卿卿舉旅行酬而后獻大夫大夫舉旅行酬而后獻士士舉旅行酬而后獻庶子所以明貴賤也正義曰按燕禮宰夫為主人酌以獻賔飲畢酌以酢主人

主人飲畢酌以獻君君飲畢酌以酢主人更爵以受酢飲卒爵主人又洗觚酬主人先飲卒爵酌以酬賔賔受觚媵爵者北面媵爵於公公取所媵之觶以酬賔此是獻君君舉旅行酬也又燕禮主人獻卿于西階上畢小臣又請媵爵者公使媵爵奠于公前公又行一爵若賔若長惟公所酬大夫辯而止此是為卿旅酬也又燕禮主人洗獻大夫大夫辯受獻乃納工獻衆工畢公又舉觶惟公所賜以旅於西階此是獻大夫為大夫而旅酬

也又燕禮主人獻士于西階獻士辯又獻旅食賔媵觚于公公取賔所媵觶唯公所賜乃就席坐行之終於大夫終受者興以酬士舉旅於西階此是獻士為旅酬也庶子卑不為舉旅但無筭爵之節執爵者酌而旅之儀禮燕禮云小臣戒與者鄭氏注云小臣相君燕飲之法與者留羣臣也君以燕禮勞使臣若臣有功故與羣臣樂之疏曰必使小臣戒與者以其燕為聘使者為主兼與舊在者觀樂之故令戒可與之人使依時而至案周

禮太僕職云王燕飲則相其法又案小臣職云凡大事佐太僕則王燕飲太僕相小臣佐之此諸禮降於天子故使小臣相　儀禮疏曰按上下經注云燕有四等目録云諸侯無事而燕一也卿大夫有王事之勞二也卿大夫有聘而來還與之燕三也四方聘客之燕四也又云諸侯無事若卿大夫有勤勞之功與羣臣燕飲以樂之燕屬嘉禮　燕禮又云射人告具注云告具事於君以其或射也又云小臣設公席于阼階上西鄉設加

席公升即位于席西鄉注云後設公席者凡禮卑者先即事尊者後也正義云此燕私禮故賤者先即事大射辨尊卑故先設公席後設賓席也　燕禮又云二瑟工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙入立于縣中奏南陔白華華黍以笙播此三詩乃閒歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀遂歌鄉樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋此六篇者教之原故國君與其臣下及四方之賓燕用之合樂也鄉樂者風也小雅

為諸侯之樂大雅為天子之樂葢鄉飲酒升歌小雅禮盛者可以進取燕合鄉樂者禮輕者可以逮下也諸侯相與升歌大雅合小雅天子與次國小國之君燕亦如之與大國之君皆升歌頌合大雅其笙間之篇未聞諸侯與其羣臣日視朝之服謂冠元端緇帶燕於路寢相親昵也又云與卿燕則大夫為賓與大夫燕亦大夫為賓正義云此謂與已臣子燕法禮記燕義云不以公卿為賓而以大夫為賓為疑也明嫌之義也

封禪類

古者帝王之興每易位而起以致太平必封乎泰山所以告成功也禮云因名山升中于天封訖而禪梁甫亦以告太平也無懷氏封泰山禪云云云云在蒙陰縣故城北東下有云云亭伏羲神農並因之黃帝禪云云顓頊帝嚳帝堯舜復禪云云禹禪會稽湯依禪云云其所封皆於泰山也周成王封泰山禪社首其儀不存 秦始皇平天下三年東巡郡縣祠騶嶧山頌秦功業於是

徵齊魯儒生七十人至乎泰山下諸儒或議曰古者封禪為蒲車惡傷山之土石草木掃地而祭席用葅稭言其易遵也始皇聞此議各乖異難施用由此黜儒生而遂除車道上自泰山陽至巔立石頌德文曰事天以禮立身以義事父以孝成人以仁四守之内莫不郡縣四屬八蠻咸來貢職人庶蕃息天禄永得刻石故號有金冊石函金泥玉檢之事焉從陰道下禪梁甫其禮頗采泰祀之祝雖上帝所用封藏而皆祕之固不得而記焉

漢武帝立二十八年元鼎中汾陰得寶鼎遂議封禪先有司馬相如有遺書頌功德上奇之以問左內史兒寬寬對曰陛下躬發聖德統楫羣元宗祀天地薦禮百神其封泰山禪梁父昭姓考瑞帝王之盛節也然享薦之義不著于經惟天子建中和之極兼總條貫金聲而玉振之以順成天慶垂萬世之基上然之兒寬以為帝王之盛節相如以為天下之壯觀而羣儒不能知其儀又牽拘於詩書古文於是帝盡罷諸儒三月東上泰山

命人上石立之泰山巔石高二丈一尺方博皆三尺壇及墠皆廣長十二丈增高三尺帝因東至海上四月還至奉高又至梁父禮祠地主乙卯令侍中儒者皮弁薦紳射牛行事封泰山下東方如郊祀太一之禮封廣丈二尺高九尺其下則有玉牒書書祕禮畢天子獨與侍中奉車子侯上泰山亦有封其事皆禁明日下陰道丙辰禪泰山下阯東北肅然山如祭后土禮天子皆親拜見衣尚黄而盡用樂焉江淮間一茅三脊為神籍五色

土益雜封縱遠方竒獸蜚禽及白雉諸物頗以加禮兕牛犀象之屬不用皆至泰山祭后土封禪祠其夜若有光晝有白雲起封中天子從禪還坐明堂羣臣更上壽改元為元封　後漢光武建武三十年羣臣上言宜封禪泰山詔書曰即位三十年百姓怨氣滿腹吾誰欺欺天乎二月帝幸魯過泰山詔祭山及梁父三十二年詔梁松按索河雒讖文言九世封禪事者松等列奏乃許焉求元封時故事議封禪所施用有司奏當用方石再累

置壇中皆方五尺厚一尺用玉牒盡藏方石牒厚五寸長尺三寸廣五寸有玉檢又用石檢十枚列於石旁東西各三南北各二皆長三尺廣一尺厚七寸檢中刻三處深四寸方五寸有蓋檢用金縷五周以水銀和金以為泥玉璽二其一方一寸二分其一方三寸方石四角又有距石皆再累枚長一丈厚一尺廣二尺皆在圓壇上其下用距石十八枚皆高三尺厚一尺廣二尺如小碑環壇立之去壇三步距石下皆有石跗入地四尺又

用石碑高九尺廣三尺五寸厚尺二寸立壇丙地去壇三丈以上以刻書帝以用石功難又欲及二月封禪故詔梁松欲因故封石空檢更加封而已松上疏爭之以為登封之禮告功皇天垂後無窮以為萬民也承天之敬尤宜章明奉圖書之瑞令因舊封竄寄玉牒故石下恐非重命之儀受命中興宜當特異以明天意遂使泰山郡及魯趣音況石工宜取完青石無必五色令印工刻玉牒書書祕刻方石中命容玉牒二月帝至奉高遣

侍御史與蘭臺令史將工先下山刻石二十二日辛卯晨燎祭天於泰山下南方羣神皆從祀用樂如南郊諸王王者後二公孔子後褒成君皆助祭位事也事畢將升封或曰泰山雖已從食於柴祭今親升告功宜有禮祭於是使謁者以一特牲於常祠泰山處告祠泰山如親耕貙劉先祠先農先虞故事至食時帝御輦升山日中後到川上更衣早晡時即位于壇北面羣臣以次陳後西上畢位升壇尚書令奉玉牒檢皇帝以寸二分璽

親封之訖太常命人發壇上石尚書令藏玉牒已復石覆訖尚書令以五寸印封石檢事畢皇帝再拜羣臣稱萬歲命人立所刻石碑乃復道下二十五日甲午禪祭地于梁甫陰以高后配山川羣神從祀如元始中北郊故事四月己卯大赦天下以建武三十二年為建武中元元年以吉日刻玉牒書函藏金匱璽印封之乙酉使太尉行事以特牲告至高廟太尉奉匱以告高廟藏於廟空西壁石室高主室之下

魏明帝時中護軍蔣濟請封禪帝雖拒濟議而實使封堂隆草封禪儀以天下未一不欲便行大禮會高堂隆卒不行

晉武帝平吳太康九年衛瓘議封禪帝曰此盛德之事所未議也瓘等又奏至于再三詔報絶之

宋文帝在位長久有意封禪詔學士山謙之草其儀注屬後魏興師南逼其意乃息孝武大明元年十二月戊申太宰江夏王義恭表三請帝以文軌未一不從

北齊有巡狩之禮并登封之儀竟不行

隋開皇十四年羣臣請封禪文帝命牛弘等創定其禮帝曰此事體大朕何德以堪之但當東狩因拜岱山

唐貞觀十一年左僕射房玄齡等議按封禪者本以功成告於上帝天道崇質義取醇素故籍用藁秸罇以瓦甒又按梁甫是謂梁陰近代設禮壇於山上乃乖處陰之義今定壇位於山北又議昊天上帝壇將封先祭義在告神因當為壇下距先陳齋潔贊饗已畢然後登封

既表重慎之深兼示行事有漸今請祭於泰山下設壇以祀上帝太祖景皇帝配享壇方十二丈高丈二尺又議制玉牒長尺三寸廣厚各五寸玉檢厚二寸長短闊狹一如玉牒其印函請隨璽大小仍纏以金繩五周又議玉冊四枚各長尺三寸廣寸五分每冊五簡俱以金編其一奠上帝一奠太祖座一奠方地祇一奠高祖座又議金匱長短令容玉冊高廣各六寸形制如今之表函纏以金繩封以金泥印以受命璽又設方石三枚以為

冊累其十枚石檢刻方石四邊而立之纒以金繩封以石泥印以受命璽又議泰山上圓壇廣五丈高九尺用五色土加之四面各設一陛御位在壇南升曰陛而就上封玉牒又議圜壇上土封曰凡言封者皆是積土之名今請於圜壇上安方石璽緘既畢加土築以為封高丈二尺而廣二丈以五色土益封玉牒書藏於內祀禪之所土封制亦同此又議玉璽曰詳前載方石緘封玉檢金泥必資印璽以為祕固請依今用受命璽以封石

檢其玉檢既爲與石檢大小不同請更造璽一枚闊寸二分文同受命以封玉牒石檢形制依後漢建武故事又議立碑曰勒石紀號垂裕後昆美盛德之形容闡后王之休烈其義大矣請刻頌立碑明揚功業又議設告至壇曰既至山下禮告至柴于東方上帝徧于羣神今請其壇方八十一尺高三尺陛仍四出其禪方壇及自餘儀式請如今禮仍謂柴祭同時行事又議廢石闕及大小距石詔從此議餘皆罷之遂附制于今禮麟德二

年有司進儀注於太岳南四里爲圓壇三成十二陛如圓丘之制壇上飾以青四面各依方色并造燎壇及壝三重又造玉冊三枚皆以金繩編玉牒爲之每牒長尺二寸廣寸二分厚三分刻玉填金爲字又爲玉匱一以藏配坐冊各長尺三寸并玉檢方五寸當繩纏處刻爲五道當封璽處刻深二分方寸二分又爲黄金繩以纏金玉匱各五周爲金泥以泥之爲玉璽一枚方寸二分文同受命璽以封金玉匱又爲石䃔以藏玉匱用方石再

累各方尺厚一尺刻方石中令容玉匱礙旁施檢處皆刻深三寸三分闊一尺當繩處皆刻深三分闊寸五分為石檢十枚以檢石礙皆長三尺闊一尺厚七寸皆刻為印齒二道深四寸當封璽處方五寸當通繩處闊寸五分皆有小石蓋制與檢刻處相應以檢擫於按反封泥其檢立於礙旁南方北方各三東方西方各二去礙隅皆七寸為金繩三以纏石礙各周徑三分為石泥以泥石礙其泥末石和方色土為之為距石十二枚分距

䃭隅皆再累各闊一尺厚一尺長一丈斜刻其首令與
䃭隅相應以五色土封之泰山之上設登封之壇上徑
五丈二尺高九尺四出陛壇上飾以青四面依方色一
壝隨地之宜又為降禪壇於社首山上方壇八隅一成
八陛如方丘之制壇上飾以黄四面依方色三壝隨地
之宜其玉冊玉匱石䃭石檢距石當三月封祀之制又
以高宗太宗配禪社首以太穆文德皇后同配皆以公
卿充亞獻終獻之禮制曰古今興制文質不同至於制

度皆隨代沿革惟祀天地獨不改張斯乃自處於厚奉天以薄又今封禪即用玉牒金繩器物之間復有瓦罇秸席一時行禮文質頓乖駁而不倫深為未愜其封祀降禪所設上帝后土位先設藁秸瓦甒瓢杯等物並宜改用茵褥罍爵其諸郊祀亦宜准此於是昊天上帝之座褥以蒼皇地祇褥以黃配帝及后褥以紫五方上帝及大明夜明時帝褥皆以方色內官以下席皆以莞三年春正月戊辰朔有事於泰山親祀昊天上帝封祀之

壇已已登于泰山行封禪之禮庚午降禪於社首山壬申大赦天下改元乾封武太后天冊萬歲二年臘月甲申登封于嵩岳大赦天下改元為萬歲登封丁亥禪于少室山開元十二年制以十三年有事泰山所司與公卿諸儒詳擇典禮先為備具中書令張說右散騎常侍徐堅等與禮官撰東封儀注

宋朝太平興國九年四月宰臣宋琪等率文武百官諸軍將校蕃夷酋長僧道耆壽拜表請東封詔答不允自

是繼三上表始内出御札以今年十一月有事于泰山既而命扈蒙宋白等詳定封禪儀以宋琪賈黄中等為五使六月詔曰云云封禪之儀廢之已久百司祇奉辦集尤難萬姓供輸勞擾斯甚目今停罷以俟後期國門之南圜丘素備宜輟登封之禮聿修柴燎之誠遂以十一月有事于南郊祥符元年三月兖州父老詣闕上表請東封帝諭以大禮不可輕議不允所請又文武百官宰臣王旦等凡五上表固請四月内出御札云云以今

年十月内有事于泰山咨爾百執之臣掌禮之士各揚乃職勿曠攸司朕之是行昭答神貺非求仙以徼福在報本而潔誠云云於是以王欽若趙安仁為封禪經度制置使命晁迥李宗諤楊億杜鎬陳彭年詳定儀注以王旦為大禮使王欽若為禮儀使馮拯為儀仗使陳堯叟為鹵簿使趙安為頓遞使又命戚綸劉承珪謝德權計度封禪發運事　四月夏侯晟上漢武封禪圖繢金玉匱石礁距之狀各有注釋帝覽之以所載與舊典小

興詔詳定所發校詳定所言准典禮泰山上圜壇社首各用石𥗽三重皆有尺寸又壇壝之制望依故事山上立封祀壇徑五丈高九尺四出陛壇上飾以青四面依方色燎壇在圜臺之東南量地之宜山下封祀壇三成十二陛如圜丘之制壇上飾以黝四面各依方色壇外為三壝云云社首壇准通禮如方丘之制八角三成每等高四尺上闊十六步設八陛為三壝開四門又為瘞埳於壇之壬地外壝之内取足容物朝覲壇在行宫之

南方九丈六尺高九尺四出陛南面兩陛餘三面各一
陛一壝二分在南一分在北望依禮修築又按唐明皇
封禪備法駕請准故事告享太廟乘輿出京封泰山禪
社首御朝覲壇并用法駕又按六典宫架之樂宗廟殿
庭三十六簴郊丘及社二十簴欲於泰山圜臺上設登
歌鍾磬各一簴封祀壇設宫架二十簴四隅立建鼓并
設二舞社首壇上設登歌如圜臺壇下設宫架二舞如
封祀壇其朝覲壇上設宫架二十簴不用熊羆十一案

又按六典天子之服一曰大裘冕無旒以黑羔皮為之祀天地則服二曰袞冕垂白珠十有二玄衣纁裳十二章享廟告廟則服今參詳南郊合祭天地止服袞冕望封禪日依南郊例並從之　命王旦撰封祀壇頌王欽若撰社首壇頌陳堯叟撰朝覲壇頌詳定所又言詳管子左傳之文三脊茅既以藉神又以縮酒令請昊天上帝座藉以三脊茅從之詔使馳往岳州採茅　五月詳定所玉牒玉冊之制請為五牒每牒長尺二寸厚一寸

刻牒為字以金填之聯以金繩緘以玉匱又正座配座合用玉牒冊六副依開寶通禮制度每簡長尺二寸厚三分廣寸二分填以金簡數量文多少冊文中書門下撰進付中書省鐫刻正座玉冊玉牒並盛以玉匱配座玉冊盛以金匱匱制並長尺三寸檢厚二寸闊五寸長一尺三寸纏以金繩五周封為金泥又為石礷以藏玉匱云云為石泥以封石礷先以金繩三以纏石礷各五周然後以泥封之金玉匱封訖以受命寶印之別造玉

寶其封石磩用天下同文之印金鑄印文云云命王旦撰昊天上帝玉牒文馮拯撰皇地示玉冊文趙安仁撰祀昊天上帝及泰山社首二壇配座太祖太宗玉冊文帝諭旦等曰其文宜叙上帝降鑒符瑞沓委次述為民祈福之意　六月詳定所上儀注四卷帝覽之曰此儀久廢非典禮具備豈為盡美即手札疑互凡十七事令與五使叅議釐正而言之　詔八神久存祀典實福生民方屬登封特行告享其與歷代封禪帝王及所載山

並封祀前七日致祭　詳定所與司天監同定三壇正座從祀神位山上圜壇設昊天上帝太祖太宗配座山下封祀壇詔五方帝以下六百八十七座社首壇設皇地示正座太祖太宗配座神州以下共七十二位從之

又言准詔從封禪之義易樂章之名今改酌獻禧安之樂昊天上帝為封安皇地示為禪安詔依前詳定所祭詳封祀壇内外中官社首壇嶽瀆海鎮並依方色用幣及五方帝日月神州特用方色犢其從祀南郊不用

牲令以舊用羊豕二十一改充從祀牲從之　十月以御史中丞王嗣宗攝御史大夫為考制度使知制誥周起攝中丞副之所經州縣採訪官吏能否民間利病市物之價舉察儀制車服權衡度量不如法則者有奇才異行隱淪不仕者與所在長吏詢求論薦鰥寡惸獨不能自存者量加賑邮官吏政迹尤異民受其惠及不守廉隅昧於政理者孝子順孫義夫節婦為鄉里所稱者並條析以聞命給事中張秉知制誥王曾訪問所過者

老送閤門引見上州縣繫囚所犯　是月二十四日享
昊天上帝於山下圜臺奉太祖太宗並配命羣臣享五
方帝及諸神於山上封祀壇翊日禪祭皇地示於社首
山以祖宗配侑封金玉匱石𥖁如儀式云云

羣書考索卷二十四

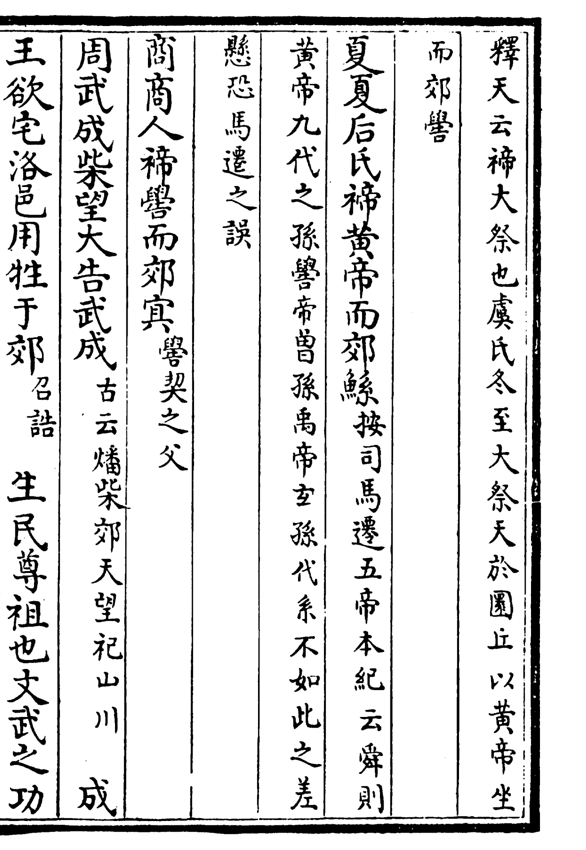
羣書考索卷二十五　　宋　章如愚　撰

禮門

郊祀類

舜虞書曰舜在璿璣玉衡以齊七政師古曰虞書舜典也在察也璿美玉也璣轉而衡平以玉為璣衡謂渾天儀也七政日月五星也言舜觀察璣衡以齊同日月五星之政度合天意遂類於上帝禋於六宗孟康曰六宗

星辰風伯雨師司中司命一說云乾坤六子又一說天宗三日月星辰地宗三泰山河海或曰天地間游神也師古曰類以祭也上帝天也絜絜精以祀謂之禋六宗之義說者多矣乾坤六子其最通乎 望秩于山川徧于羣神 師古曰望謂在遠者望而祭之秩次也羣神丘陵墳衍之屬 輯五瑞 師古曰輯與揖同輯合也五瑞公侯伯子男之瑞玉 擇吉月日見四嶽諸牧班瑞 師古曰四嶽諸牧謂四方諸侯也班布也 有虞氏禘黃帝 爾雅

釋天云禘大祭也虞氏冬至大祭天於圜丘以黄帝坐而郊嚳

夏夏后氏禘黄帝而郊鯀按司馬遷五帝本紀云舜則黄帝九代之孫嚳帝曽孫禹帝玄孫代系不如此之差懸恐馬遷之誤

商商人禘嚳而郊冥嚳契之父

周武成柴望大告武成古云燔柴郊天望祀山川成王欲宅洛邑用牲于郊召誥生民尊祖也文武之功

起於后稷故推以配天焉大司樂云冬至日祀天於地上之圜丘大宗伯職曰以禋祀祀昊天上帝祀神之玉以蒼璧其牲及幣各隨玉色牲用一犢幣用繒長丈六尺王服大裘其冕無旒尸服亦然乘玉輅錫繁纓十有再就建太常十有二旒以祀鐏及薦葅醓醢並以瓦爵以匏片爲之以藁秸及蒲但翦頭不納爲藉神席配以帝嚳其樂大司樂云凡樂圜鍾爲宫黄鍾爲角太蔟爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管又和之琴瑟雲門之

舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣　詩序亦曰郊祀天地也禮書曰先王燔座於郊丘其牲角栗其牲全體骨其羹鉶其器犧尊疏布冪揮杓豆登鼎俎簋簠匏爵之類其籍蒲越藳秸其旂太常其服大裘袞冕其搢執大圭鎮圭其位則神南面王北面示北面王南面而日月從祀則日居東月居西古者郊祀大略如此　其感生帝禮大傳曰禮不王不禘王者禘其祖之所自出以其祖配之凡大祭曰禘

自由也大祭其先祖所由生謂郊祭天也王者先祖皆感太微五帝之精以主其神名鄭玄據春秋緯說蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則叶光紀皆用王歲之正月郊祭之葢特尊焉孝經云郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂以配上帝汎配上帝也因以祈穀其壇名泰壇在國南五十里禮神之玉用四珪有邸大有二寸牲用騂犢青幣配以稷其配帝牲亦騂犢其樂大司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞

雲門以配天神日用辛又王者必五時迎氣者以示人奉承天道從時訓人之義故月令於四立日及季夏上德王日各迎其王氣之神於其郊月令云立春之日天子親率公卿諸侯大夫以迎春氣於東郊餘四氣者皆然若以祖之所自出即禘祭靈威仰於南郊一神而已若迎王氣之神即春青帝靈威仰夏赤帝赤熛怒季夏黄帝含樞紐秋白帝白招拒冬黑帝叶光紀也其配祭以五人帝春以太皥夏以炎帝季夏以黄帝秋以少昊

冬以顓頊月令云其帝太皥等是也故鄭玄注月令云迎春謂祀靈威仰與東郊以太皥伏羲氏配坐是也祭外神必有主者公羊傳曰自外至者無主不止故以人帝配神作主其壇位各於當方之郊去國五十里内曰近郊爲兆位於中築方壇亦名曰太壇而祭之禮神之玉按大宗伯云青珪禮東方赤璋禮南方黄琮禮地則中央也白琥禮西方玄璜禮北方牲用犢及幣各隨玉色樂與感帝同祭前期一日王親戒百官及族人太宰

又總戒羣官曰其日有事於昊天上帝各揚其職百官廢職服大刑而習射於澤宫選可與祭者其日王乃致齋於路寢之室祭日之晨雞人夜呼晨以叫百官巾車鳴鈴以應雞人典路乃出玉輅建太常大司樂旣宿懸遂以聲展之知完否王將出大司樂令奏三夏王所過處之人各於田首設燭以照於路又喪者不敢哭凶服者不敢入國門祭前掌次先於丘東門外道北設大次小次掌次張氈按設皇邸王服大裘而立於丘之東南

西面大司樂奏圜鍾為宫以下之樂以降神次則積柴於丘壇上王親牽牲而殺之次則實牲體玉帛而燔之謂之禋祀次乃掃於丘壇上而祭及裼裘而升丘也王及牲尸入時樂章奏三夏肆夏昭夏就坐時尸前置蒼璧又薦籩豆及血腥等為重古之薦王乃以匏片為爵酌瓦甒之泛齊以獻尸為朝踐之獻五齊之名一曰泛齊二曰醴齊三曰盎齊四曰緹齊五曰沈齊七獻七獻者薦血腥後王以匏爵酌泛齊以獻尸所謂朝踐是也

此爲一獻次大宗伯攝王后之事亦以匏爵酌醴齊亞獻亦爲朝踐是二獻每獻奏樂一成次薦熟於神前薦畢王乃以匏爵酌盎齊以獻尸大宗伯以匏爵酌緹齊以亞獻所謂饋獻也通前凡四尸乃食食訖王更酌朝踐之泛齊以酳尸所謂朝獻大宗伯更酌饋獻之緹齊以亞酳所謂再獻通前凡六又有諸臣爲賓之一獻凡七其尸酢諸臣之酒皆用三酒其法如祫祭之禮畢獻之後天子舞六代之樂若感帝及迎氣即天子舞當代

之樂其樂章用昊天有成命也

秦西時鄜時周為犬戎所欺東徙洛邑秦襄公攻戎救周列為諸侯而居西自以為主少昊之神作西時祠白帝其牲用騮駒黄牛羝羊各一其後秦文公東獵汧渭卜居之而吉夢黄蛇自天下屬地其口止於鄜衍於是作鄜時用三牲郊祀白帝焉自未作郊鄜時而雍旁故有吳陽武時雍東有好時皆廢無祀或曰自古以雍州積高神明之隩故立時郊上帝諸祠皆聚云蓋黄帝時

嘗用事雖晩周亦郊焉　秦密時上時下時畦時秦宣公作密時於渭南祭青帝後二百五十年靈公於吳陽作上時祭黃帝作下時祭炎帝後四十八年周太史儋見秦獻公曰始周與秦國合而别别五百載當復合合七十年而伯王出焉穆見後七年櫟陽雨金獻公自以為得天瑞作畦時於櫟陽而祀上帝秦始皇二年一郊常以十月上宿郊見上宿上旬日　通
爟火烽火也爟舉也
拜於咸陽之旁而衣尚白通典

秦始皇既即位以昔文公出獵獲魚黑龍此其水德之瑞用十月為歲首色尚黒音尚大呂顔師古曰大呂陰律之始東游海上禮祀八神見雜祠篇二代尊雍四時上帝歲祠禱因泮凍秋涸凍冬塞祠五月嘗駒及四仲之月月祠時駒四疋每時用駒四疋而春秋異色木寓龍一駟四李奇曰寓寄也生龍形於木也顔師古曰駟亦四龍木寓車馬一駟四各如其帝色黄犢與羔各四珪幣各有數皆生瘞埋無俎豆之具三年一郊常以十月上

宿郊見李奇曰上宿上旬通爟火張晏曰爟火烽火也如淳曰爟舉也狀若井桔槔舉令先明遠照通於祀所也通舉火者或天子不親至祠所而遥拜或衆祀異處欲一時薦獻故以火為節度也拜於咸陽之旁而衣尚白其用如常時經焚書坑儒後史無典禮祀享用木寓龍木寓馬不知何憑如此乖謬

漢高祖立二年東敗項籍還入關問故秦時上帝祠何帝也對曰四帝有白青黄赤高帝曰乃待我而具五色

遂立黑帝祠名北畤有司進祠帝不親往悉召故秦祀官復置太祝太宰如其故儀後四年詔御史令九天巫祠九天顔師古曰九天者中央鈞天東方蒼天東北閞天北方玄天西北幽天西方皓天西南朱天南方炎天東南陽天其説見淮南子一云東方昊天東南陽天南方赤天西南方朱天西方成天西北幽天北方玄天東北方變天中央鈞天皆以歲時祠宫中

文帝即位詔有司增雍五畤路車各一乘駕被具駕車

被長之飾魯人公孫臣上書曰始秦以水德則漢當土德其應黄龍見改正朔服色尚黄明年黄龍見成紀拜公孫臣為博士申明土德草改歴服色事草謂㧞造有司曰古者天子夏親祠上帝於郊故曰郊夏四月詔郊祀上帝始幸雍郊見五時祀衣皆尚赤趙人新垣平上言長安東北有神氣成五采若人冠冕焉宜祀上帝於是作渭陽五帝廟同宇宇謂屋覆也一屋之下别為五廟各立門室廟記曰五帝廟在長安東北帝一殿面五

門各如其帝色服用及儀如雍五時明年夏四月帝親拜郊見五帝廟爟火舉若光屬天於是垣平至上大夫文帝出長門如淳曰亭名若見五人於道北因其直立五帝壇直猶當也因其所立處以祠人有書告平詐僞遂誅夷平後渭陽長門五帝使祠官領以時致禮不親往焉

景帝中元六年十月行幸雍郊五時

武帝即位初至雍郊見五時後常三歲一郊後亳人謬

忌曰天神貴者太一太一佐曰五帝古者天子以春秋祭太一於東南郊日一太牢七日凡七日祭為壇開八通之鬼道於是令太祝立祠於長安城東南郊後人上書言古者天子三年一用太牢祠三一天一人一地一許之令太祝領祠之於太一壇上如其方後二年郊雍獲一角獸若麟於是薦五時各加一牛以燎有言黄帝鼎成騎龍飛去天子曰得如黄帝上遂郊雍祠官寛舒等具太一祠壇放亳忌太一壇三垓亳忌即謬忌垓重

也

五帝壇環居其下各如其方黄帝於西南未地當祠時列火滿壇夜有光及晝黄氣上屬天太史令談祠官寛舒等曰神靈之休兆光此地宜立泰畤壇以明應令太祝領秋及臘閒祠二歲天子一郊後嬖臣李延年以好音見帝善之下公卿議曰人間祠尚有鼓舞樂今郊祠無樂豈稱乎公卿曰古者祠天地皆有樂而神祇可得而禮乃立樂府以延年為叶律都尉論律呂合八音之調作十九章之歌以正月上辛用事甘泉圜丘使童

男女七十人俱歌昏祠至明夜常有神光如流星上集於祠壇天子自行宫遥拜百官侍祠者數百人皆肅然心動太初元年西伐大宛蝗大起明年有司言雍五畤無牢熟具芬芬不備乃令祠官進畤犢牢具色食所勝而以木寓馬代駒　元光三年幸雍祠五畤後常三歲一郊見　元鼎四年幸汾陰立后土祠於汾陰脽上　元鼎五年十一月朔辛巳冬至立泰畤於甘泉天子親郊見朝日夕月注祠太一也禮書曰漢之祠天不於南郊

而於甘泉祠地不於北郊而於汾陰以至壇有八觚廟有六采樂有玉女車有鸞路騂駒龍馬一切侈靡而匡衡劉向之徒邪正異同之論逢起於時元始之間謬戾尤甚春秋則天地同牢於南郊冬夏則天地分祭於南郊本朝黄履言南郊合祭止因王莽謟事元后遂躋地位同席共牢

後元元年春正月行幸甘泉郊泰畤

元帝即位遵舊儀間歲正月一幸甘泉郊泰畤西至雍祠五畤

成帝長安南北郊成帝即位丞相康衡御史大夫張譚言帝王之事莫大乎承天之序承天之序莫重於郊祀故聖王極慮以建其制祭天於南郊就陽之義也瘞地於北郊即陰之位也天之於天子也因其所都而各享焉往孝武皇帝居甘泉宫即於雲陽立泰畤祭於宫之南今當幸長安郊見皇天反北之泰陰祠后土反東之少陰事與古戾於是十二月作長安南北郊罷甘泉汾陰祠二年正月罷雍五時辛巳上始郊祀長安南郊三

月辛丑始祠后土於北郊劉向曰國之神寶舊時甘泉汾陰及雍五時始立皆有感應武宣之世奉此三神神光尤著祖宗所立誠未易動後復甘泉汾陰祠及雍五時迄平帝世三十餘年間天地之祠五徙焉

哀帝立寢疾博徵方士復甘泉泰時如故遣有司行事而禮祠焉

平帝立王莽奏宜如建始所行丞相匡衡等議復長安郊祀如故莽又頗改祭禮云天地有別有合其合者孟

春正月上辛若丁天子親合祀天地於南郊先祖配天先妣配地祭天南郊則以地配天地位皆南嚮地在東共牢而食高帝高后配於壇上西嚮后在北亦同席共牢牲用繭栗玄酒陶匏天地用牲一高帝高后用牲一天用牲左及黍稷燔燎於南郊地用牲右及黍稷瘞埋於北郊六律六鐘五聲八音六舞大合樂其別者天地有常位以冬日至使有司奉祠南郊高帝配而遥祀羣陽夏日至使有司祠北郊高后配而遥祀羣陰其渭陽

祠勿復修從之三十餘年間天地之祠五徙焉又奏舊天神稱皇天上帝太一兆曰泰畤地祇曰后土與中央黃靈同又兆北郊未有尊稱五帝兆雍五畤並未合禮今宜地祇稱皇地后祇兆曰廣畤中央帝黃靈后土畤兆於長安城東地東方帝太昊青靈勾芒南方帝炎帝赤靈祝融西方帝少昊白靈蓐收北方帝顓頊黑靈玄冥各兆其方之郊於是長安旁諸廟兆畤甚盛

光武洛陽城南郊兆建武元年祭告天地采用元始中

郊祭故事六宗羣臣皆從未以祖配天地共犢餘牲尚約二年春正月壬子起宗廟建社稷於洛陽立郊兆於城南依鄗采用平帝元始中故事為圜壇八陛中又為重壇天地位其上外壇上為五帝各以其方其外為壝重營皆紫以象紫宮有四通道以為門中營外營各四門羣神位焉日月在中營內南道日在東月在西北斗在北道之西在別位不在羣神列中隴蜀平後乃增廣郊祀高廟配食位在中壇上西南北上

光武北郊兆域中元二年春正月辛未初立北郊祠后土北郊在洛陽城北四里方壇回陛先是建武十八年常幸蒲坂祠后土

明帝兆五郊於雒陽永平二年以月令有五郊迎氣用采元始故事兆五郊於雒陽四方中兆一在未壇皆三尺堦無等立春日迎春東郊祭青帝勾芒立夏日迎夏南郊祭赤帝祝融先立秋一十八日迎黄靈於中兆祭黄帝后土立秋日迎秋西郊祭白帝蓐收立冬日迎冬

北郊祭黑帝玄冥車旗服飾各從方色

魏文帝南廵在潁陰有司為壇於繁陽故城庚午登壇受紱降壇視燎成禮未有祖配

明帝以舜配圜丘明帝景初元年十一月壬子冬至始祀皇帝禘天於圜丘以始祖帝舜配高堂隆曰按古典可以武皇配天魚豢議曰昔后稷以功配天漢出自堯不以堯配天明不紹也且舜以越數代武皇肇創洪業宜以配天自正始以後終魏代不復郊祀

晉武帝南郊燎告未有祖配泰始二年二月丁丑郊用宣皇帝配

除五帝座武帝泰始二年詔定郊祀南郊除五帝座五郊同稱昊天各設一座而已時羣臣議五帝即天隨時王而殊號耳名雖有五其實一神從之十一月大司奏古者丘郊不異宜幷圜方二丘更修壇兆二至合祀是月庚寅冬至帝親祀圜丘於南郊是後圜丘方澤不別立矣

宣帝以神武創業旣以配天復以先帝配天於義亦不正遂復南郊五帝位

東晉議立郊祀儀元帝元興二年尚書刁協祭酒杜夷議旋都洛陽乃修之司徒荀組請更立郊王導荀崧華常庾亮皆同組議遂立南郊其制度皆太常賀循所定北郊尚未立共在天郊南

元帝即位於建康議立南郊於巳地太常賀循定制度多依漢及晉初儀注三月辛卯帝親郊祀享依泰始故

事

成帝咸和八年正月郊天則五帝及佐天文等凡六十一神從祀

康帝建元元年正月辛未南郊帝親奉焉祝文稱嗣天子臣某

安帝元興三年應郊朝儀宜依周禮宗伯攝事尚書右丞王訥之曰郊天極尊非天子不祀無使皇輿不得親奉時從訥之議郊牲用玄

宋永初二年正月上辛帝親郊祀三年九月司空羡之
等奏高祖武皇宜配天郊詔可
孝武大明二年正月有司奏今月六日南郊輿駕親奉
至時或雨遂遷日有司行事大明三年移郊兆於秣稜
牛頭山西在宫之午地大明五年九月甲子有司奏郊
祭用三牛
廢帝以郊舊地為吉祥移置本處
齊間歲而祀齊高帝建元四年武帝繼位明年正月祀

南郊自兹以後間歲而祀

梁武帝郊祀梁武帝即位南郊為壇在國之南常與北郊間歲正月上辛行事祀天皇大帝

武帝迎五帝以始祖配

陳武帝永定元年受禪修圜丘柴燎告天明年因以正月上辛有事南郊以皇考德皇帝配除十二辰風伯雨師及五帝位間歲而祀

文帝天嘉中改以高祖配復三獻之禮

宣帝即位以郊壇卑下更增廣之
後魏道皇帝即位二年正月親祀上帝於南郊以始祖
神元皇帝配二月丁丑郊宣皇帝配自後歲一祭
明元帝太常三年立五精帝兆於四郊
獻文帝以西郊舊事歲增木主易代則更兆其事無益
於神明
孝文帝太和十二年親築圜丘於南郊
北齊每三年一祭以正月上辛禘祀昊天上帝於圜丘

以高祖神武帝配五精帝天文等從祀後諸儒定禮圜丘改以冬至祀之南郊則歲一祀以正月上辛為壇於國南祀所感帝靈威仰以高祖神武皇帝配

後周憲章多依周制正月上辛祀昊天上帝於圜丘以其先炎帝神農氏配五帝天文並從祀又祀所感帝靈威仰於南郊以始祖獻侯莫那配

隋文帝受命再歲冬至日祀昊天上帝於圜丘以太祖武元皇帝配五方上帝天文並從祀上帝配帝蒼犢各

一五帝日月方色犢各一五星以下羊豕各九孟春上
辛祠感帝赤熛怒於南郊以太祖武元皇帝配
煬帝大業元年孟春祀感生帝改以高祖文帝配餘並
仍舊十年冬至祀圜丘帝不齋於次詰朝備法駕至便
行禮
唐圜祀南郊武德初定令每歲冬至祀昊天上帝於圜
丘以景帝配五方上帝天文皆從祀孟春辛日祈穀祀
感帝於南郊以元帝配武德貞觀之制大享之外每歲

立春季夏立秋立冬郊祀並依周禮其配食及星辰從祀亦然　貞觀中奉高祖配圜丘元皇帝配感帝餘依武德制

長孫無忌議罷鄭玄六天之義永徽二年七月太尉長孫無忌等議曰據祠令及新禮並用鄭玄六天之義圜丘祀昊天上帝南郊祀太微感帝明堂祭太微五天帝臣等謹按鄭玄此義惟據緯書所說六天皆為星象而昊天上帝不屬穹蒼故注月令及周官皆謂圜丘所祭

昊天上帝為北辰星曜魄寶及説孝經郊祀后稷以配天明堂嚴父配天皆為太微五帝考其所説舛謬特深是以王肅羣儒咸駁此義肅等皆以為郊即圜丘圜丘即郊猶王城京師異名同實符合經典其義甚明而今從鄭之説分為兩祭圜丘之外別有南郊違棄正經理深未允詔從無忌等議存祀太微五帝於南郊廢鄭玄六天之義通典

唐令祭天地禮樂志曰自周衰禮樂壞於戰國而廢絕

於秦漢興六經在者皆錯亂散亡雜偽而諸儒方共補緝以意解詁未得其眞而讖緯之書出於亂經矣自鄭玄之徒號稱大儒皆主其說學者由是牽惑沒溺而時君不能斷决以為其舉之莫可廢也由是郊丘明堂之論至於紛然而莫知所止禮曰以禋祀祀昊天上帝此天也玄以為天皇大帝者北辰耀魄寶也又曰兆五帝於四郊此五行之精義之神也玄以為青帝靈威仰赤帝赤熛怒黄帝含樞紐白帝白招拒黒帝叶光紀者五

天也由是有六天之説後世莫能廢焉唐初貞觀禮冬至日祀昊天上帝於圜丘正月辛日祀感生帝靈威仰於南郊以祈穀而孟夏雩於南郊季秋大享於明堂皆祀五天帝高宗顯慶二年許敬宗與禮官等議曰六天出於緯書而南郊圜丘一也玄以為二物郊及明堂本以祭天而玄皆以為祭太微五帝傳曰凡祀啓蟄而郊郊而後耕故郊祀后稷以祈農事而玄謂用祭感生帝靈威仰配以后稷因而祈穀皆繆論也由是盡黜玄説

而南郊祈穀孟夏雩明堂大享皆祭昊天上帝開元中王仲丘議曰祈穀本以祭天也五帝者五行之精所以生九穀也宜於祈穀祭昊天而兼祭五帝又曰月令大雩大享帝皆盛祭也而孟夏雩季秋大享貞觀禮皆祭五方帝而顯慶禮皆祭昊天上帝宜兼用之以合大雩大享之義既而蕭嵩等撰定開元禮雖未能合古而天神之位别矣嗚呼禮之失也豈獨緯書之罪哉在於學者好為曲説而人君一切臨時申其私以增多為盡禮

而不知煩數之為黷也古者祭天於圜丘在國之南祭
地於澤中之方丘在國之北以順陰陽因高下而事天
地以其類也其方位既别而其燎壇瘞次樂舞變數亦
皆不同而後世有合禮之文則始合祭天地玄宗定開
元禮天寶元年遂合祭天地於南郊是時神仙道家之
說興田同秀言元皇帝降丹鳳門乃建元皇帝廟二月
辛卯親享元皇帝廟甲午親享太廟丙申有事於南郊
其後遂以為故事終唐之世莫能改也為禮者可不謹

哉

汾陰后土開元十一年明皇因幸并州張說曰由河東入京師有漢武脽上祠此禮廢闕願為三農祈穀帝納其言過祠后土乃還二十年又祠

三大禮玄宗天寶十載正月壬辰朝獻於太清宮癸巳朝享於太廟甲午有事於南郊杜甫獻三大禮賦沈存中客談曰唐故事凡有事於上帝則百神皆須遣使祭告惟太清宮太廟則親行宮廟謂之奏告餘皆謂之祭

告惟有事於南郊可為正詞至天寶九載乃下詔曰告者上告下之詞今後太清宫宜稱朝獻太廟稱朝享自此遂失奏告名冊文皆為正祠

德宗郊祀録正元中太常禮院修造王涇考次歷代郊廟沿革之制及其工歌祝號而圖其壇畫陟降之序為郊祀録十卷

宋朝太祖乾德參定儀物乾德元年十一月二日詔曰中原多故百有餘載禮樂儀制不絕於綫方今天下無

事時和歲豐禮神報本資乎備物執事者所宜講求遺逸遵行典故無或廢墜以副我寅恭之意於是范質等討尋故事得後唐天成中南郊鹵簿字圖頗多疎畧質等參定遂以新本上之六日太常禮院言皇帝親郊諸司應奉預申嚴辨鹵簿儀仗兵部鼓吹樂架登歌太常寺車輅太僕寺六軍儀仗左右金吾仗六軍知衛左右金吾仗芳考亭鳳輦香蹬車輿繖扇殿中署立金雞擊鼓將作監太常寺登䍐朝服諸司法物少府監皇帝通

天冠絳紗袍衮冕鎮圭等殿中署云云南郊壇衆星位版并刻漏時辰司天臺修撰儀注詳定儀仗法物云云禮儀使司太常禮院禮料粢盛光禄寺太常寺太府寺將作少府監司天臺司農宗正寺秘書省從之乾德修飾壇壝八月詔太常修飾南郊壇禮院定依古制四成十二陛三壝設燎壇於内壝之外丙地又設皇帝更衣大次於壇東外壝東門之内道北南向乾德親郊十三日帝宿齋於崇元殿翌日服通天冠絳紗袍執鎮圭乘

玉輦鹵簿前導赴太廟五鼓朝享禮畢質明乘輅赴南郊齋於帷宫十六日服衮冕執圭合祭天地於圜丘奉僖祖配舊制皇帝升壇以褥籍地象天之黄道至是帝命徹之乾德南郊行禮圖唐制每歲冬至圜丘正月上辛祈穀孟夏雩祀季秋大享凡四祭昊天上帝親祀則升設皇帝之位國朝因其制作壇於城之南薫門外每歲令有司奉事乾德元年始有事於南郊自五代以來喪亂相繼典章制度多所散逸宰相范質等相與討尋

故事時官籍散落舊史物故惟得南郊鹵簿在後唐天成中者考之今文頗為疏畧其相違戾者多質等遂詳定新本為南郊圖又司天監定南郊從祀星辰圖上之至十一月十六日南郊開寶四年四月合祭天地於圜丘

太宗淳化三年九月詔以十一月二十日有事於南郊前祀十日皇子許王元僖薨皇宗以郊祀俯逼禮有未便命宰臣於中書集議請改用來年正月上辛詔可淳化四

年正月二日合祭天地于圜丘以宣祖太祖升配至道元年正月上辛二年正月十日親郊至道南郊圖至道二年正月上出次南郊齋宫有司上南郊圖凡為三幅外幅儀衛中幅車輅及導駕宫人物皆令長寸餘又畫圜壇祭器樂駕悉皆詳備

真宗咸平元年八月翰林承旨宋白等上新畫南郊圖注凡為三幅列外幅儀衛中幅車輅及導駕官疑此更有內幅又畫圜壇祭器樂架等悉皆詳備命藏秘府二

年十一月合祭天地於圜丘以太祖太宗升配　景德

郊壇神位景德二年十一月南郊禮儀使趙安仁上言郊

壇神位令依儀注寫定以付司天監製為絹圖壇上神

位四昊天上帝皇地祇太祖太宗第一等神位八五方

日月神州地祇第二等神位七十三北辰曜魄寶北斗

天一太一五帝內座凡六位差在前五星十二辰河漢

洎內宮四十九座嶽鎮海瀆十八座凡六十七位在後

第三等神位百七十九二十八宿帝座七公日星帝席

太角攝提太微垣太子明堂軒轅三公五車月星織女建紀凡四十五位差在前二十八宿泊中宮百五十九座山林川澤一十座凡百三十四差在後內壝之內神位百三十五位外宮百五位丘陵墳衍原隰三十位並齊列內壝之外衆星三百六十六位並齊列總七百五十九位第二等五嶽三等四帝座舊圖差在前皆合在後河漢中鎮舊圖在第三等據儀注合在第二從之三年一郊三歲之郊非祖宗制也太祖在位十有七年

四行大禮乾徳中歴六年方一再講開寳四年南郊之後更五歳因平江南祭天地於洛京伸告謝之意而已太宗自雍熙而來經五年乃親耕又六年至淳化四年再行郊禋之禮是十年而一郊也太宗二十有三年親耕之外止五講郊禋之禮也惟真宗東封西祀往往率三年而一行大禮仁宗明道元年恭謝天地於大安殿又謁太廟明年又親耕當是時行最為煩數然自是而後三歳一郊遂為定制也呂源三朝增釋

羣書考索卷二十五

欽定四庫全書

子部

羣書考索卷二十六七

詳校官中書臣竇汝翼

主事臣祁韻士覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官中書臣徐步雲

謄録監生臣陳炳

羣書考索卷二十六

宋 章如愚 撰

禮門

郊祀類

仁宗景祐二年十一月合祭天地於圜丘三聖並侑慶歴四年十一月祀南郊始至壇下詔太常太樂六變無攝減節不御小次徹黄道以盡恭肅之志

至和郊祀編儀至和二年判太常呂公綽以歳祀六十

一禘祫二其薦祼興俯玉帛𣆀器菁芬醯醢歌奏集為

郊祀總儀

神宗熙寧元年十一月十七日上齋於郊宮罷臨觀闕

幸苑囿翌日昧爽合祭天地於圜丘七年又親郊

元豐分祭議　元豐元年正月命樞密直學士陳襄等詳

定郊廟奉祀禮文二月六日襄言謹按周禮大司樂以

圜鍾為宮冬至於地上之圜丘奏之六變以祀天神以

函鍾為宮夏至日於澤中之方丘奏之八變以祭地祇

夫祀必以冬日至者以其陽氣來復上天之始也故宮用夾鍾於震之宮以其帝出於震也而謂之圜鍾者取其形以象天也三一之變圜鍾為宮三變黄鍾為角太簇為徵姑洗為羽各一變合陽奇之數也祭必以夏日至者以其陰氣潛萌於下地之始也故宮用林鍾於坤之宮以其萬物致養乎坤也而謂之函鍾取其容以象地也四二之變函鍾為宮四變太簇為角姑洗為徵南呂為羽合二變合陰耦之數也又大宗伯以禋祀實柴

槱燎祀其在天者而以蒼璧禮之以血祭貍沈疈辜祭其在地者而以黄琮禮之皆所以順其陰陽辨其時位倣其形色而以氣類求之此二禮之不得不異也去古既逺先王之法不行漢元始中姦臣妄議不原經意附會周官大合樂之説謂當合祭平帝從而用之故天地共犢禮之失自此始矣由漢歴唐千有餘年之間而以五月親祠北郊者惟四帝而已如魏文帝之太和周武之建德隋高祖之開皇唐睿宗之先天皆希濶一時之

舉也然而隨行隨失卒無所定垂之本朝不遑釐正請陛下每遇親祠之歲先以夏至日祭地祇於方丘然後以冬至日祀昊天於圜丘國朝會要

時王存議欲以孟冬純陰用事之月有事於北郊張璪欲以夏至日祭方丘陸佃欲以冬至日親祠上帝圜丘之北別祠地祇李清臣請且用舊儀

元祐分祭議元祐四年三月禮部郎中崔公度言謹按周頌昊天有成命郊祀天地也又周禮冬至祀昊天上

帝於圜丘夏至祭地祇於方丘漢武帝郊祀歌曰惟泰元尊媪神蕃釐經緯天地作成四時又曰涓選休成天地並貺惟余有慕爰熙紫壇思求厥路又曰上天布施后土成穰穰豐年四時榮皆合祭天地於南郊之辭也當依舊合祭九月蘇頌曰伏見仁宗皇帝九郊皆合祭天地神宗四郊合祭惟元豐六年用禮文所議止祀上帝而北郊雖已從所議修定儀注未及親行今年南郊望准故事　吕大防曰先帝因禮文所建議遂令諸儒

議定北郊祀地之禮儀然未經親行今皇帝臨御之始當親見天地而地祇獨不設位恐亦未安況前代人君親祠並祭多緣於已事本朝祖宗則不然直以恩沛四海慶賚將士若非三歲一行則國力有限宣仁太后曰大防之言是也　蘇轍曰周禮二歲遍祀天地皆王者親行自漢唐以來禮文日盛費用日廣故一歲遍祀天地不可復行唐明皇天寶初始定三歲一郊以致齋之日先享太廟然後合祭天地從祀百神所以然者蓋謂

三年一行大禮若又不徧則人情不安此近世變禮非復三代之舊而議者欲以三代遺文參亂其間亦失之矣今別祭之議有行當郊之歲皇帝先以夏日至祀北郊者有欲移夏至之祀行於十月者有欲三年祀天三年祀地者然夏至者暑雨方作以行大禮勢必不可夏至之禮行孟冬其為非周禮與冬至無異而數月之間再舉大祀事力何以堪若天地之祀互用三年則天地均為六年獲一祭而以地廢天以卑畧尊尤為不順

十月禮部侍郎曾肇言南郊非欵地之處冬至非建地之時樂以圜鍾爲宫其變以六非致地祇之音燔柴升煙非祭地之禮不問神之享與不享姑欲便於人事不近於怠乎　八年二月禮部尚書蘇軾言書曰肆類於上帝禋於六宗望於山川徧於羣神舜之受禪也自上帝六宗山川羣神莫不畢告而獨不告地祇豈有此理哉武王克商庚戌柴祭上帝也望山川也一日之間自上帝而及山川必無南北郊之别也而獨畧地祇豈有

此理臣以此知祀上帝則幷地祇矣何以明之詩之序曰昊天有成命郊祀天地也此乃合祭天地之明文議者乃謂合祭天地始於王莽以爲不足法臣竊謂禮當論其是非不當以人廢光武皇帝親誅莽者也尚采用元始合祭故事謹按後漢書郊祀志建武元年初制郊兆於洛陽爲圜壇八陛中又爲重壇天地位其上皆南鄉西上此則漢書合祭天地之明驗也又按水經注伊水東北至洛陽縣圜丘東大魏郊之所准漢故事爲圜

丘壇八階中又爲重壇天地位其上此則魏世合祭天地之明驗也唐睿宗時有事於南郊賈曾議曰有虞氏禘黄帝而郊嚳夏后氏禘黄帝而郊鯀郊之與廟皆有禘也禘於廟則祖宗合食於太祖禘於郊則地祇羣望皆合於圜丘以始祖配享蓋有事之大祭非常禘也三輔故事祭於圜丘上帝后土位皆南面則漢嘗合祭矣時褚元量郭山惲等皆以曾言爲然明皇天寶元年二月勑曰凡所祀享必當躬親朕不親祭禮將有闕其皇

地祇宜就南郊合祭是月二十日合祭天地於南郊自後有事於圜丘皆合祭此則唐世合祭天地之明驗也
國朝會要議者欲冬至祀天夏至祀地葢以爲用周禮也臣請言周禮與今禮之别古者一歲祀天者三明堂大禮者一四時迎氣者五祭地者二祀宗廟者四凡十五者皆天子親祭者也而又朝日夕月四望山川社稷五祀及羣小祀之類亦皆親祭此周禮也太祖皇帝受天眷命肇造宋室建隆初郊先享宗廟並祀天地自眞

宗以來三歲一郊必先有事是應徧享太廟乃祀天地此國朝之禮也夫周之禮親祭如彼其多而歲行之不以爲難今之禮親祭如此其少而三歲一行不以爲易其故何也古者天子出入儀物不繁兵衛甚簡國財有節而宗廟在大門之内朝諸侯出爵賞必於太廟不止時祭而已天子所治不過王畿千里唯以齋祭禮樂爲政事能守此天下服矣是故歲歲行之率以爲常至於後世海内爲一四方萬里皆聽命於上機務之繁億萬

倍於前日力有不能給自秦漢以來天子儀物日以滋多有加無損以至於今非復如古之簡易也今所行皆非周禮三年一郊非周禮也先郊二日而告原廟一日而祭太廟非周禮也郊而有赦非周禮也優賞諸軍非周禮也自后妃以至文武官皆得廕補親屬非周禮也自宰相宗室已下至百官皆有賜賚非周禮也此皆不改而獨於地祇則曰周禮不當祭圜丘此何義也東坡

議及國朝會要

紹聖分祭議紹聖元年五月右正言張商英言神宗以歷代典禮訛謬謂合祭天地非古也據經而正之元祐之臣乃率其私意剗蕩前美旣獲權且合祭指揮於前蘇軾又發六議於後太常博士陳祥道又以昊天有成命郊祀天地之詩爲合不可破之論或析祥曰審如子言則春夏祈穀于上帝豈以夏祈而合春乎般巡守而祀四嶽河海也詩曰允猶翕河豈以海嶽之祀而合於河乎材道屈無以對　御史中丞黃履言南郊合祭自古無

有止因王莽謟事無後遂躋地位同席共牢逮乎先帝始釐正之陛下初郊大臣以宣仁同政復用王莽私意合而配之瀆亂典禮引昊天有成命之詩夫昊天有成命郊祀天地詩之終篇雖不言地而用可通是以序兼言之亦猶天作祀先王先公般巡守祀四嶽河海詩不言海其指皆同由是推之天地不可合祀亦昭然矣後黃履林希等議請罷合祭天地自後間因大禮歲以夏至之日親祠北郊其親祠北郊歲更不親祠南郊國朝

高宗紹興七年夏五月羣臣議南郊尊謚宜天錫之曰聖文仁德顯孝皇帝廟號徽宗　紹興十二年冬十二月言曰謂南廵以來三載之祀獨於明堂而冬至郊天曠歲未舉今旣治安望於來歲用郊祀之儀庶應祖宗敬天故事詔禮部太常寺討論申省　紹興十三年兵部侍郎程瑀言將來郊祀用國初大駕儀仗外見金輅象木革四輅望下所屬製造詔以纈代繡仍差兵部郎

官錢時敏軍器監劉才郡主簿宋貺同檢視　十一月庚申冬至各祀天地於圜丘以太祖太宗並配大赦天下　紹興十六年十一月甲戌朝獻景靈宫乙亥享太廟丙子合祀天地於南郊大赦天下初上致齋而雪作及朝獻則杲日麗空至郊夕微陰登壇即霽三台星見於是秦檜言陛下好生之德既定宇内乃不歸其聖歸功於天前郊祀之期年稽古制作禮樂大備討論行正悉出聖學有司效使惟謹曾不措一辭及將祀則至誠

敢通天意嚮荅雪致瑞於齋居之先日穿雲於朝獻之旦旣升紫壇則星宿明潤旋御端闈則霄漢廓清允謂先天弗違諸神受祀至於牢餼不越又可為萬世法有司請設小次則拒而不荅宮廟載葺旣畢則宸翰標題皆極於恭恪此所宜書者也臣職在後親見不誣望宣付史館詔從之　紹興九年秋九月初著作佐郎劉章輪對言禮莫重於祭而郊廟為尤重神宗元豐間嘗詔陸佃等於太常寺置局類編成書三十卷曰郊廟奉祀

禮文今陛下以明聖之資當述作之任而縟儀未紀乞命官爲紹興郊廟奉祀禮文以續元豐之書上嘉納之十一月己酉朔宰執奏太常寺申將來郊祀恭謝禮畢合詣太乙宫行燒香之禮上曰此祖宗故事可行也庚寅朝獻景靈宫辛卯朝饗太廟壬辰冬至合祭天地於圜丘　紹興二十二年十一月戊申冬至各祀天地於圜丘大赦天下　紹興二十五年九月癸亥合祭天地於圜丘大赦天下　紹興二十八年十一月己卯冬至

合祭天地於圜丘大赦天下

總説按丘之説互有不同歷代諸儒各執所見雖爭論紛起大凡不出二塗宗王子雍者以爲天體唯一安得有六圜丘之與郊祀實名異而體同所云帝者兆五人帝於四郊豈得稱之天帝一歲凡二祭也宗鄭康成者則以天有六名歲凡九祭蓋以祭位有圜丘大壇之異同樂則黃鍾圜鍾之有差牲乃騂蒼色殊玉則四珪蒼璧祭名且同稱禋祀祭服又俱用大裘略舉其大綱不

復悉數惟唐並行二禮可謂恊於時宜矣

夏至祭方丘夏以五月祭地祇商以六月周制大司樂云夏日至禮地祇主崑崙也於澤中之方丘其丘在國之北禮神之玉以黄琮王及尸同服大裘配以后稷其樂則大司樂云凡樂函鍾爲宫太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗絲竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地祇皆出可得而禮也

其神州地祇謂王者所卜居吉土五十里之内地名也按皇地祇鄭玄以為崑崙即是土中高者之稱至於神州但方五千里而已故不言丘而言郊其壇於北郊築土爲壇名曰太折祭法曰瘞埋於太折祭地也配亦以后稷其樂奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地祇備五齊七獻其日王服大裘立於方丘乃奏函鍾爲宫以下之樂以致其神訖王又親牽牲取血幷玉瘞以求神謂之二始天地之祭惟圜丘方丘備此二始謂圜丘之先奏圜

鍾爲宮之樂坎燎及玉幣也方丘則先奏函鍾爲宮之樂次則瘞埋血及玉幣二者正在祭之前故云二始尸前置玉幣等次王酌泛齊以獻尸謂之朝踐次大宗伯酌醴齊攝王后之獻玉凡二獻也次薦孰畢王更酌盎齊以獻尸大宗伯酌緹齊以亞獻之所謂饋食之獻凡四獻也尸食訖王更酌泛齊以酌尸所謂朝獻大宗伯次酌醴齊以亞之所謂亞獻凡六獻也次諸臣爲賓酌沈齊以獻凡七也漢初因秦其梁山巫主祠天地武帝

立后土祠汾陰脽音誰上澤中爲五壇宣帝修武帝故事間歲正月至河東祠后土成帝建始初徙河東后土於長安北郊平帝立與天合祭南郊壇後漢光武營北郊祀地祇晉武帝幷圜方二丘於南北郊更修壇兆其二至之祀合於二郊帝親祠於南郊自後方澤不別立時從有司議云古者郊丘不異唐制夏日至祭望地祇於宮城之北郊爲方丘壇孟冬祭神州於北郊開元中夏日至祀皇地祇於方丘以高祖配立冬祭神州於北

郊以太宗配其儀備開元禮通典

五帝后稷文武配天天子四時迎氣祭五天帝於四郊各以當方八帝配之月令春帝太皥夏帝炎帝季夏帝黃帝秋帝少皥冬帝顓帝明爲配天及告朔而言之其雩祭亦然故月令云大雩帝爲命祀百辟卿士明五方人帝亦雩祀之其夏正郊感生帝周以后稷配之其於明堂總享五帝以文武配之故孝經説云后稷爲天地之主文王爲五帝之宗祭法云周人宗武王是也其配

地之神孝經緯既云后稷爲天地之主文王后稷配天南郊又配地北郊周人以嚳配圜丘亦當配方澤也禮記正義

六天九祭地祇二祭天有六祭二歲有九昊天上帝冬至祭之一也蒼帝靈威仰立春之日祭於東郊二也赤帝赤熛怒立夏之日祭於南郊三也黄帝含樞紐季夏六月土王之日祭於南郊四也白帝白招拒立秋之日祭於西郊五也黑帝叶光紀立冬之日祭於北郊六也

五者各禀五帝之精氣而王天下於夏正之月祭於南
郊七也四月龍星見而雩總祭五帝於南郊八也季秋
大饗五帝於明堂九也地祇有二歲有二祭夏至之日
祭崑崙之神於方澤一也夏正之月祭神州地祇於北
郊二也或云建申之月祭之與郊天相對冬至祭昊天
上帝者春秋緯云紫微爲天帝北極耀魄寶是也其配
之人以帝嚳配故祭法云周人禘嚳是也五帝名又出
春秋緯文耀鉤五經通義曰天神之大者曰昊天上帝

注云即燿魄寶亦曰天皇大帝亦曰太一禮記正義

皇氏八祭皇氏云天有六天歲有八祭冬至圜丘二也夏正郊天二也五時迎氣五也通前為七九月大饗八也雩與郊禖為祈祭不入其數

三祭名五德帝王制云天子將出類乎上帝宜乎社造乎禰注云帝謂五德之帝所祭於南郊者類宜造皆祭名正義云鄭注月令云孟春祈穀於上帝爲太微之帝注此上帝為五德如太皞五人之帝二文不同庾

蔚曰謂太微五帝應於五行五行各有德故謂五德之帝木神仁金神義火神禮水神智土神信是五德也五帝主五行禮器注云五帝主五行即蒼帝靈威仰之屬分主五行各主七十二日故神靈圖云五帝東方木色蒼七十二日云云是也四立祭四天祭月令孟春之月其帝太皞其神勾芒立春之日天子帥三公九卿諸侯大夫迎春於東郊鄭注云迎春祭蒼帝靈威仰於東郊之兆也正義云按賈馬

蔡邕皆為迎春祭太皥及勾芒以月令上文云其帝太皥其神勾芒故也今鄭獨以為蒼帝靈威仰者以春秋文耀句云蒼帝靈威禮器云饗帝於郊而風雨寒暑時是人帝何能使風雨寒暑時又詩及尚書云上帝皆為天也故以靈威仰鄭注孟夏祭赤熛怒於南郊之兆孟秋祭白招拒於西北之兆孟冬祭黑帝叶光紀於北郊之兆　禮記正義

郊與祈穀同一祭月令孟春之月天子以元日祈穀於

上帝鄭氏注云謂之上辛郊祭天也春秋傳曰夫郊祀后稷以祈農事是故啓蟄而郊郊而後耕正義云郊特牲云郊不言祈穀此經言祈穀不言郊鄭乃以為二祭是一故此注謂以上辛郊祭天也鄭既以二祭為一恐人疑故引春秋傳以明之彼祈農事則此祈穀彼云郊而後耕此是祈穀之後即躬耕帝藉是祈穀與郊一也太微之帝月令祈穀於上帝鄭氏注云上帝太微之帝也正義云太微之帝者春秋緯云紫微宫為天帝太微

爲天德中有五帝座是即靈威仰赤熛怒白招拒叶光紀含樞紐祈穀郊天之時各祭所感之帝商人則祭於叶光紀周人則祭靈威仰以其不定故總云太微之帝

禮記正義

皇天上帝爲二神月令季夏之月合四監大合百縣之秩芻以養犧牲以共皇天上帝注云皇天北辰耀魄寶冬至所祭於圜丘也上帝太微五帝也正義云上帝太微五帝者按周禮司服云昊天上帝鄭以爲昊天上帝

祇是一神北極耀魄寶也知此皇天上帝不是耀魄寶上帝為太微者以周禮司服云祀昊天上帝大裘而冕祀五帝亦如之既別云五帝故知昊天上帝亦惟一神此月令昊天上帝之下更無別五帝之文故分為二月令正義又云皇天天皇上帝也上帝者靈威仰五帝也禮記正義

五人帝及臣月令春三月並其帝太皡其神句芒注云此蒼精之君木官之臣自古以來著德立功者也太皡

伏羲氏句芒 少皡氏之子曰重爲木官正義云以此二人生時木王主春立德立功及其死後春祀之也按昭二十九年蔡墨云少皡氏有四叔曰重曰該曰修曰熙重爲句芒該爲蓐收修及熙爲玄冥顓頊子曰犂爲祝融共工氏有子曰句龍爲后土按楚語云重爲南正司天犂爲火正司地所以又爲南正火正不同者蓋重爲木正兼爲南正司天犂爲火正兼爲北正司地故韋昭注國語云火當爲北重既顓頊時爲南正又事高辛按

楚世家高辛氏誅重黎依帝嚳顓帝高辛各有一人爲帝則重既事顓帝又事高辛鄭則依命歷年以顓帝傳九世帝嚳傳十世則重何得事顓帝又事高辛者師稱重人號雖子孫皆號曰重猶若羿爲堯時射官至夏后之相猶有羿也

夏三月並其帝炎帝其神祝融注云此赤精之君火官祝融顓帝之子曰黎爲火官正義曰按昭二十九年左傳顓帝有子曰犂爲祝融

中央土其帝黄帝其神后土注云此黄精之君土官之臣黄帝軒轅氏也后土亦顓帝氏之子曰黎兼爲土官正義曰按昭二十九年左傳云共工氏有子曰勾龍爲后土后土爲土官知此經后土非勾龍而爲黎者以勾龍初爲后土後轉爲社后土官闕黎則兼之故鄭注大宗伯云黎食於火土以宗伯則云社稷又云五社勾龍爲社神則不得又爲五祀故云黎兼也

秋三月並其帝少皡其神蓐收注云此白精之君金官

之臣少皥金天氏蓐收少皥之子曰該爲金官正義云

按左傳昭元年昔金天氏有裔子曰昧爲元冥師生允

格臺駘稱金天氏與少皥金位相當故少皥則金天氏

也又左傳昭二十九年蔡墨云少昊氏之子該爲蓐收

是爲金神

冬三月並其帝顓帝其神玄冥注云此黑精之君水官

之臣顓帝高陽氏也元冥少皥氏之子曰修曰熙爲水

官正義云按昭廿九年左傳云少皥氏官子曰修曰熙

脩及熙爲元冥是相代爲元冥也

祭有宗佐月令季夏畢山川之祀及帝之大臣天之神祇注云四時之功成於冬孟冬祭其宗至此可以祭其佐也帝之大臣勾芒之屬天之神祇司中司命風伯雨師也正義云前孟冬是祭先嗇祈農弁祭五帝但孟冬其文不具則五帝爲宗大臣勾芒等爲佐孟冬祭司中等是孟月祭宗此月祭佐則天神人鬼山川等皆有宗有佐也

羣書考索卷二十六